

易互

或問于余曰子彙易之象爻而占其互夫亦本互卦之意歟曰然此求易之一法而不足以盡易者也予亦觀夫易之所取材乎陰陽合撒參伍錯綜天地定位以示互之象四時日月錯行代明以通互之理是皆易之所取材者而未有不互者也取材于互則易亦安得不互故易本一一生二而一二互矣三畫成卦重之爲六而三六互矣卦成而先後之序互爻成而卑高之位互反而求之不知其所自起順而布之不知其所終極當其動也鼓以雷霆潤以風雨光相射而氣相薄者互之用

所以行也所以成天下之大業者此也而必蔵諸用當其静也无思也无為也以此洗心而退蔵者互之根所以息也所以妙天下之萬物者此也而必顯諸仁故互可占也而占不必其互也得乾占乾得初占初夫何互之有然占不必互而實則无有不互者得乾占乾卦同而吉凶不必同得初占初爻同而吉凶又不必同此何以故耶蓋占者人而人有貴賤賢否之殊所占者事而事有可否成敗之別人與事既各異而所占之時又萬有不同以事互之于人復以人與事互之于時而易之

爲互夫安得而測之故曰善易者不言易東漢嚴遵最名善易以易來占者子則與之言孝臣則與之言忠未嘗沾沾于易何況于互今余之爲是說也泥有定之象爻以占无定之易理南轅北轍相背而馳容有當乎雖然易不可以言盡卒不能舍言以求易譬如摩尼高懸圓光四照在南者見南在北者見北偏南偏北雖不足總攝圓光要于光之所及亦未嘗不各有所見故執而求之則亦趨亦步差以毫釐彼短此長都无一是推而通之則紫綠青黃无非是道風馳電掃所見皆空得魚

忘筌桶底脫矣故姑存之以與世之求易者共商之

乾隆戊辰四月上浣楊陸榮識

易互爻象

乾　姤　同人　履

遯　訟　无妄　否

巽　小畜　家人　中孚

漸　渙　益　觀

離　大有　鼎　睽

旅　未濟　噬嗑　晉

兌　夬　大過　革

咸　困　隨　萃

艮
大畜
蠱
賁

損
蒙
頤
剝

坎
需
井
既濟

節
蹇
屯
比

雷
大壯
恒
豐

歸妹
小過
解
豫

坤
泰
升
明夷

臨
謙
師
復

易互卷一

青浦楊陞榮

卦互

☰乾☷坤

乾道資始坤道資生始者氣之充生者形之著生必本于氣正地之順承乎天也至于生生不息地之永貞即天之不已故彖傳三言无疆而稱其德合

氣之始也无所不充无所不遊故曰大形之著也雖无所不生且生生不已然必待形著而始見其生便是有可限量有可窺測處故不曰大而曰至也至者偏有所

至之謂亦至乎其極之謂偏有所至自與乾道之變化不同然能至乎其極非至健者不能彖傳曰乃順承天天尊地卑之義見矣陰陽合撰之旨亦見矣

☳震☴巽

震亨而巽小亨者震以一陽爲主于下二陰從之敬慎自持以爲神人之主豈有不亨者巽以一陰爲主于下其位不正必往見大人而始利小亨不亦宜乎

☵坎☲離

陽居中而陷陰居中而明者葢陽尊陰卑陽大陰小陽

不附陰二陰束之于外安得不陷然中實終能出險陰必附陽上下皆得所附又能柔順自居所以吉也

䷳艮 ䷹兌

陽上動而止于上則其體靜矣陰主靜而說于上則其情動矣靜之无咎易知若動而說必有非所說而說者況陰柔不能自制縱情之患在所不免故以利貞戒之

䷍大有 ䷌同人

離中爻爲兩卦之主大有重在位同人重在德應乎乾者應其德也應乎天者應其位也應乎天者我之同乎

彼上下應之者人无不與我同位一定而德无定故同人各爻不如大有之吉

䷈小畜䷫姤

姤以一陰爲内之主居陽則其力已壯且始生則有日長之勢小畜一陰爲主于外内外之勢不同居于陰位不過柔順爲陽所說九五陽剛中正六四比之位四亦无漸長之憂故小畜許其亨姤則深以勿取爲戒

䷪夬䷉履

夬以一陰處卦之上爻位俱柔五陽上進如決潰川宜

也履以一陰處下之上陰居陽位假君之靈以擾虎遂思貪天之功以陘入以覩姤初之壯不啻過之姤无位而履處尊位也陽居陰位多吉用九之道然也陰居陽位多凶非用六之道也用六在永貞

䷙大畜䷠遯

畜之二陰陰畜陽也遯之二陰陰消陽也位不同故其義懸別或云子前云大畜以陽畜陽茲云二陰畜陽何故曰二陰從一陽以畜陽由一陽為艮主故耳

䷄需䷅訟

坎陽在上爲需坎陽在下爲訟在上者險在外也緩以俟之何愁不濟在下者險在內也中險而健其能濟乎

䷡大壯䷘无妄

大壯一陽外動而爲卦主陽居陰位非中非正逼近上之二陰有漸卽消剝之慮壯非美字不足爲善卦无妄一陽動于內而爲卦主得位而正動于至誠較大壯爲優然是純陽之卦乾之純陽尚有三厲上悔之占必用九而始吉无妄所以貴審時也或曰如子說則大壯之以九居四非用九之義乎曰四之悔亾尚以其處柔也

不然則如三之用壯矣

☰☷泰☷☰否

泰否二卦進退消長无不相反其義同也所不同者君子小人之外耳君子自守以正小人未嘗无可用之才外君子者高蹈遠引卽好遁肥遁之義若小人之外不以心膂任之而已至耳目手足之寄未嘗不及于小人蓋一道同風小人革面方苟可委豈容棄之君子必不見化于小人小人有時見化于君子君子不仕亂國小人未嘗不戀與朝君子之決去天地之正氣也小人之

可留正以見秉彝之同具天下所以无棄人也故曰外字不可一例看

☲☴鼎☴☲家人

家人正身以及家也鼎養賢以及民也家人敎之意多鼎養之意多正身以及家而國與天下之治平由之同此敎也養賢以及民而國與天下之得所養由之同此養也鼎與井皆養也井養而不窮其所被者廣鼎享帝享賢其所養者正然井渫之食本于王明用賢正所以養民也頤卦曰聖人養賢以及萬民

䷛大過䷼中孚

大過中孚卦名相對大過四陽居中中孚二陰居中卦象亦相對四陽居中中之實甚矣然不以為中之孚而以為大之過四陽環外陽未嘗不過然不以為大之過而以為中之孚何歟蓋巽兌皆陰卦陰爻為卦主大過四陽雖盛非卦主也則止見夫陽之過乎陰而本末之弱有棟撓之象中孚二陰居中為成卦之主中實甚矣四陽分列在外則无過之形名卦之意可見矣

䷑蠱䷴漸

木生山上必以漸而成木生山下則山阻風回有損折之慮蠱漸之名卦以此漸以俟之无揠苗助長之害惟喬可以預必故云往有功蠱雖敗壞而本根未撥加以長養培植之功則復茂矣故云往有事卦以天道言象以人事言

☵☴井☴☵渙

井者水之聚渙者水之散散其聚井養所以不竭也聚其散假廟所以如在也然井之汲在人六三是也得其人則民被其福渙之假在心九二是也誠其心則可以

享帝聚而不散則井渫不食心惻而已豈足以致福散而不聚則渙爲文章儀飾而已豈足以事神聚散交相爲用大要在中孚以盡其心用人以普其澤

☳☴恒☴☳益

恒傳曰雷風相與益傳曰立心勿恒夫雷風之相與與夫婦和而家道成上下交而其志同相與之道非有二也夫婦之恒道在貞貞卽久矣久卽益矣夫婦君民相與之常道卽雷風相與之常道卽天地恒久不已之常道可知天下最有益之事莫如恒久

乾索得女而爲巽坤索得男而爲震雷風相與天道卽人道也其理通于國矣上下孚而靈長之祚以啓能益非卽國之所以能恒乎民竭誠以奉上君孚惠以及民天施地生君道卽天道也其理本于身矣陰陽和而益斯之衍可徵能恒非卽身之所以能益乎天人上下之理豈有二哉

䷭升䷓觀

坤土巽木二卦所同升土上木下觀木上土下木初出土爲升久出于土爲觀生久則有搖落之憂初生

日長之勢故柔之以時升也及時而進以應盛大之期南征亨吉時爲之也出土旣久榮者必謝故觀望徘徊不勝儆惕戰懼之意亦時爲之也大易之道全在從時用見大人以從陽道有孚順若以從陰道復卦一陽初萌升卦陽氣已達剝卦已至堅氷之候觀卦尚在履霜之時陰陽消長之機于此可見或曰觀卦四陰連進又四爲卦主陰盛極矣聖人不卽陰盛起義反從孤陽立名曰人之所觀仰者在此何耶曰陰盛則陽衰聖人之所甚懼故以觀立名而彖傳且以大字加于卦名之上

扶陽之意可想見矣

䷥睽

忍有行乎其所忍者有行乎其所不忍者用忍之道不同忍卽因之而異然亦視乎其時也處睽之時淡然處之足以消其意見之偏忿戾之氣其事固已畢矣何也同居不同行事本極小化有爲无善之至也若處革之時其事固有所不當忍不可忍然使悻悻盈前志圖借一未有不償厥事者所以漢高先主百敗而志不回亦未嘗不收功于一忍此其爲忍同耶異耶曰不同睽之

忍以忍消之也草之忍以忍待之也消之則不至于終睽矣所謂行其不忍者此也待之則以養我之力而伺彼之隙一舉而不可復遏所謂行其忍者此也亦所以障天下之目也

䷕賁䷷旅

山止而不動火着物而始明火之在山非山本有此火常有此火也適然而見若旅寄然山不動旅舍之象火適麗山旅人之象火以明爲德受其明者如光輝之相賁然在山下則明爲山之所隔不能及遠光賁一山而

已二卦本極小之卦天文人文夫子卽爻上別生話頭
如各卦大象之立義不必泥定在本卦看
☵☲既濟☲☵未濟
盛衰倚伏治亂循環天之道也而君子之事天人君之
格天其要總歸于一心雖處極盛之時一有自恃之心
罔知戒懼則禍患之來有不及料者此既濟之所以戒
終止也至未濟之時危亾之形已兆苟不遲回卻顧以
策萬全胥溺之憂何從得援卦以續終告儆愼之謂也
吳氏愼曰既濟而生亂與未濟而无終者皆一念之怠

爲之然則治亂興衰之際可但委之天數乎

六爻得位似宜爻皆告吉六爻失位似宜爻皆告凶彼此互觀則吉于此者似宜凶于彼而竟有大不然者則叉視乎兩卦之德上下承乘之間此非聖人有意安排而道理確然如此故曰易者不易也變易也不易全在變易而變易總歸于不易

乾坤坎離否泰既未濟易中四大卦也乾坤坎離是言天道否泰既未濟是言人道

䷶豐䷔噬嗑

動而不明與不明而誤動皆致亂之道而有常變之殊焉値其常則樽節愛養國富民安如日中天天下共仰動而不見其動明而不炫其明豐之象也値其變則小而刑罰大而兵戎亦聖人所不諱勿輕動則動必合宜勿作聰明則明无不照噬嗑之象也然明矣動矣而武不可黷獄必審情故噬嗑之柔中最爲吉占知柔中則必能致夫日中之勿昃矣

䷣明夷䷢晉

卦有似乎相反而實相資似乎相合而實相悖不可以

一例論惟此卦之相反確乎不易承乘亦无異義盛明之時羣賢畢進昏闇之世賢者見傷一轉移間有天淵之別

䷨損䷞咸

此與恒益兩卦同互義正可合參經曰雷風相薄山澤通氣天之雷風山澤卽人之男女上下也相薄相通卽相感之道也男女之感以情上下之交以義猶相薄相通者之以氣也男止女說情之所以通損上益下義之所以正傳曰觀其所感而天地萬物之情可見由其理

之一耳

䷻節䷮困

澤在水上則澤涸矣水在澤上則水溢矣二者相反而占皆亨者亨同而所以亨者不同也境遇所遭乃適然之數本與性天无涉簞瓢可樂疏水不厭君子所以无入不自得也雖困何害其亨至于水旣盈溢將有潰決之患猶人縱情任欲不至破家亾身不止何亨之有惟有以節之隄以防其潰疏以導其流而亨可必矣必節而後亨亨之所以不同

困象上說下險處困難之時不改其素故說說則亨矣節象上險下說險難在前必抑情制性庶可免過无過則亦亨矣困之亨以心言節之亨以理言

䷵歸妹䷐隨

少長齒殊動而相說俱失其正乃歸妹直斷其凶隨則以四德與之而告以无咎何耶有是四德方得无咎穆姜可謂善占矣

䷒臨䷬萃

以陰臨陽則當深其戒懼以人事神則當致其恪恭

☶☵蹇☵☶蒙

我觀此卦象而知天之生人大抵愚蒙者多福而賢知者多難也同此山同此險險在山下一舉足即入于險矣愚蒙者不知也往焉而反獲出泉之喜益不知其險者險之所不能害也險在山上去險尚遠可止即止耳乃明知其險而躬蹈之蹇而又蹇非有驅之使前者而若有驅之使前者是豈天之厚于愚蒙而薄于賢知哉既付以濟險之才德固將有以用之也詩不云乎或王事鞅掌北山之大夫无爲告瘁矣

䷽小過䷚頤

小過以陰盛立名頤亦四爻皆陰而不取陰盛之義者由兩卦皆陽爻爲主小過之九三正而不中九四不中不正卦主不得其位陰安得不盛乎至于頤卦初爲內主震動有爲上爲外主靜而不搖初上合德以爲內外之主力足制陰故止取象立名或曰陰主養是亦足見陰德之美應之曰頤養也賢及萬民各得其養各安其分者陽爲之

䷎謙䷖剝

一陽在上之上天也一陽在下之上人也天道有往有復時也人道若无若虛德也謙尊而光不亦善乎

☳☵解☵☳屯

爲治之道其必在曰時乎屯象曰雲雷屯君子以經綸解之象不過赦過宥罪而已夫屯難之時正君子閉藏之日豈宜更有所爲至于屯難既平萬物暢遂于以生養其身家陶淑其情性正此時也乃經綸二字不于解言之而反于屯言之者葢以天下之所以屯者或草昧之時百度未舉此天運也或曰循苟且以至敗壞之極

此人事也開屯之主必須奮發有爲痛洗舊習始足以開屯難初九是也若屯難已平雷雨作而陰氣解此時更加擾動是秦皇隋煬之所爲天下豈能堪此故必安靜无爲與民休息即小有不靖夙往夙復是豈因循苟且襲前人之覆轍哉宜靜而靜因其時也雖然必有與民休息之心然後可以奮發有爲必无因循苟且之心然後可以與民休息往復循環人事即天道耳

䷆師䷇比

五陰同歸一陽一稱比一稱師者蓋衆同而所以爲衆

者不同也師者士卒也有可偏指之衆也比者密比无間无遠无近罔不率從不可偏指之衆也比之五陰皆我臣庶師之五陰上則大君也五則將將者也二方稟命焉豈得與比同論哉君臣之分瞭然矣

䷗復䷏豫

一陽在下之下而為復一陽在上之下而為豫下之下自冬而方交于春也上之下自夏而將交于秋也一陽始萌凝陰未散陽氣甚微易于摧損所當謹守維持以待其漸長迨盛夏之時萬物暢遂豫之象也然既盛即

衰自然之理建侯分理所以應夏之大而刑兵亦于是
乎起者所以應秋之肅復以享往豫以順動時而巳矣

易互卷二

青浦楊遴榮

爻互

乾初八爻　乾小畜大有大畜需大壯夬泰

在事之初易得免咎况陽剛有爲才足濟事惟是居下不宜躁進大壯與夬所以凶也

乾二八爻

二有居中之美无論陰爻陽爻多得吉占乾爻最忌大剛處二得中更美于五八爻皆无悔吝有應更吉

乾三八爻

三爻上下之交內外之際位之至難處者八爻俱无吉占宜矣純乾較他卦稍優然猶戒以乾惕方得免咎象曰反復道也反復者用之實義

乾四八爻　乾姤同人履遯訟无妄否

四居近君多懼之地宜柔不宜剛所喜諸爻䘵于君臣者頗少敬慎尚可獲吉

乾五八爻

九五居中爻位中之至美者然以剛居剛猶有過剛之危故履否兩卦有戒懼之詞焉

乾上八爻

傳曰其上易知益上者事之終是非已定吉凶已決更无遷改之處所以教戒之詞亦所罕用各卦皆然故于乾上備言之

巽初八爻　巽姤鼎大過蠱非恆升

巽以初陰爲卦主處下過柔若非上從二陽豈能濟事惟巽順自將庶得坤道永貞之義又巽爲風風行迅速有躁急之象浚恆所以告凶也又爲木象木之爲物日漸滋長根固則枝葉自茂允升所以告吉也金柅之繫

白茅之藉同此義爾

巽二八爻

巽儒之體不能有爲四即有應而尚違惟賴陽剛居中之二倚以集事各卦之无咎皆二爲之也惟井以上出爲功五又无應故有甕漏之象然不汲者上之咎非二之咎也

巽三八爻

三位重剛卒居巽體則不至有過剛之憂所以凶咎差少然吉告者亦鮮終以重剛之故耳

巽四八爻　巽小畜家人中孚漸渙益觀

位柔爻柔卦體又乘居上下之交似乎咎凶難免乃八爻中絶无以凶咎告者則以四之比五猶初之比二惟其相濟故耳四更吉于初者初不正而四正也

巽五八爻

剛正得中復以巽順之體居之六四復以巽順承之君臣相得同德相濟故各爻皆吉而有應者更美

巽上八爻

三上遠于初四與二五不同陽剛居巽體與巽順之義

不合位又不正所以少吉

離初八爻　離同人家人革賁既濟豐明夷

初居下而陽道上進以剛承柔似非所宜惟持之以敬庶可獲吉矣

離二八爻

二爲文明之主不自炫其明而麗于上下二陽此眞明之至也故八爻之中惟同人一爻以有應故吝餘无不吉者

離三八爻

三多凶而離之八爻惟本卦以凶告𦍒征凶而終有孚係戒詞非眞凶也餘皆无咎貴且告吉由居于明體則能審時度勢危厲自持正如乾三之厲无咎耳

離四八爻　離大有鼎睽旅未濟噬嗑晉

四爲近君之臣才剛而不中不正火勢炎炎上承柔五多凶不言可知噬嗑睽旅與君臣之義无涉故獲咎差緩未濟出險圖功貞可獲吉要之離四之位德最爲非善

離五八爻

居中麗陽悔之所以亾也然中而不正故以有應爲美睽鼎未濟皆以有應而吉

離上八爻

上爻明之極亦剛之極也或以明用其剛或以明晦其剛皆得獲吉若徒恃其剛則反損其明矣旅與噬嗑所以凶也至睽之曰阻生疑似乎闇矣然有負塗之妥不爲伏戎之攻明體固在遇雨獲吉何損之有

兌初八爻　兌履中孚睽損節歸妹臨

陽爻處初位全經中吉而无咎者十居八九況兌爲説

體卦中之至弱者今以陽剛處乎其下相須相濟裨益
多矣有不吉乎

兌二八爻

陰卦說體非善卦也二剛中不爲六三陰邪之所累然
居位不正他卦多重中惟節卦正重于中故節二獨凶
節卦似乎專論婦節故獨重正也

兌三八爻

陰柔說體不中不正處至難處之位何能免咎乎多凶
少吉甚于他卦

兌四八爻　兌夬大過革咸困隨萃

近君之位宜柔不宜剛以陽居四不稱其位惟革之一卦喜其剛柔相資其餘雖大過之棟隆猶有戒詞焉无涉于君臣之義者別論困之九四是也

兌五八爻

居中則其位善矣惟兌卦上比陰邪之主故有厲萃隨二卦中正獲吉餘雖有戒詞无大咎者中正故也

兌上八爻

說以情動不以義動況上下才位皆柔居說之極耽淫

而不知止豈有不凶者惟革卦不以凶告猶有戒詞
亦止宜于用享而已

艮初八爻　艮遁漸旅咸蹇小過謙

艮爲止體宜靜不宜動故艮之艮趾遁之勿往在謙有卑牧之占在蹇有知幾之譽漸雖有厲于義无害咸雖志外其感未深是皆能止者若有應便躁于動旅之瑣瑣小過之上飛有應故耳

艮二八爻

艮二承制履柔才不勝德任大肩重非其所能而履中

守正不可訾也故凶咎各爻俱免

艮三八爻

艮以止爲德三處下卦之上似能止者然正當内外之交非可止之地自難與上九同論惟謙最吉餘多戒詞

艮四八爻　艮大畜蠱賁損蒙頤剝

爻位俱柔所承又柔惟賴初之有應故賁之婚媾非寇頤之顛頤獲吉大畜止乾之過剛損止兌之來説有應故也无應則凶徵于剝吝見于蒙蠱至艮之純卦不以應論然能止其身不過无咎而已

艮五八爻

柔居尊位四承又柔何以克濟亦以有應爲貴雖然靜止居中以上九之賢而倚任之君道亦无愧矣艮五之比上猶巽初之比二巽四之比五也

艮上八爻

上處位之終有止而不遷之象故各爻无不吉者剝處之剝以其爲小人故失其所止葢以戒之若君子雖處剝之時有輿可安何失所之足慮

坎初八爻　坎訟渙未濟困蒙解師

坎爲險初復陰柔不正宜多凶占乃各卦中惟本卦占凶餘无大咎者在事之初是非未定故也

坎二八爻

處兩陰之中剛健篤實无藉于彼亦不爲彼之所陷无應巳足自固有應不獨出險即可行險以壽天下而天下從之以共濟于險故雖在險中各爻皆无凶咎在我之篤實可恃也

坎三八爻

居下卦之上正出險之時然非陽剛之才豈能濟事惟

訟卦宜柔不宜剛故有從上之吉渙以有應无咎餘无吉者至本卦之以險入險其凶更不待言矣

坎四八爻　坎需升旣濟節蹇屯比

坎四以柔承剛與巽相似處極難之位居多懼之地而柔順自將以承中正之主凶占絶无一見宜也

坎五八爻

陽剛中正處乎尊位德位備矣然在險中躁進必至敗事緩以俟之則无不吉各爻皆寓此意不特需之一卦爲然

坎六八爻

處險之極其凶可知而物極則反亦理之固然故戀之來碩需之不速于凶中有轉吉之道惟坎水于井有上出之功其占獨吉此又因象以見義者

震初八爻　震无妄益噬嗑隨頤屯復

初以陽剛之才爲卦之主又能震懼自持不敢怠佚自无輕動之患所以獲吉惟頤因四之應而動于欲欲則不剛所以凶也噬嗑專以治獄言故假无位之人爲受刑之象非關卦才之不善也大抵易中取象之卦不可

一例論

震二八爻

初爲震主二雖中正初剛乘之其勢必不能安有應无應皆足爲累不能相助如隨如屯槩可見矣復益二卦之外皆從乘剛取義故與坤之六二同爲中正而其占判若天壤矣

震三八爻

六居三位多疑少決故各爻俱以失位爲戒

震四八爻　震大壯恒豐歸妹小過解豫

上卦之主近君之臣陽剛而動才足有爲然以剛承柔非事上之道以其動而知懼與離四之炎上不同且各卦䘮于君臣之義者頗少故吉凶不可一例論

震五八爻

位尊而柔貴乎有應恒解歸妹大壯皆有應者震豫大過皆无應者吉凶從此而判惟豐卦明動相資无應亦吉

震上八爻

陰柔居上動極而不知止其凶不問可知然動極則解

解卦利在解悖故獨吉

坤初八爻　坤觀晉否萃剝比豫

陰懼其長故坤初卽有氷至之戒柔懼其多欲故豫初示以鳴豫之凶所以純坤之靜順不能皆吉也大抵易之爲道德不如位正不如中而總以時爲第一義蓋德位中正有定者也時无定者也以有定之德位中正參以无定之時變化无常恭見錯出不易之理正具于變易之中此全易之旨故於此備言之

坤二八爻

柔順中正二之德也宜无不吉乃在剝有剝牀之凶在觀有闚觀之醜者曰才位俱弱无幹事之力故當若乃處否而不爲窮阨所困處豫而不以逸豫自耽非履順居中安于義分者豈易幾此固不特坤之本爻稱上吉矣

坤三八爻

經于乾四坤三以或字兩疑之者總由其位之難處而三四互易其位者曰卦位剛柔互異之故純坤如此他卦更當何如然卦體靜順凶咎卒少

坤四八爻　坤泰升明夷臨謙師復

四位難處惟坤八爻絕无凶咎之告由四位近君臣道宜柔爻位旣得其正鮮咎不亦宜乎有應更妙

坤五八爻

以六處五非正道也豈知君道正貴乎柔乾之用九所以元吉雖然以柔居尊終嫌大弱必得剛中之應方足任大肩重而无難此師泰臨升所以告吉若无應而能永貞亦无不利用六之道然也

坤上八爻

居位之終柔闇之極所以七爻名无吉占惟土有厚載之德積至于終敦之至也萬物所以致養以此臨民有不吉乎

易互卷三

青浦楊陞焈

卦爻互

一陽五陰一陰五陽各卦

姤復夬剝

陽之剝也人以碩果之不食爲喜而不知其不足喜也不剝而朽于樹上何益之有果墜仁乃復生矣陰之夬也人又以夬去爲幸而不知其不足幸也夬于上則姤于下矣往復之理非人力之所能強特陽之復也至日閉關商旅不行后不省方始生甚微必靜以養之復之

難如此陰之姤也始生而即壯二陽與比而不能制四陽與應而又不能制陰壯之易又如此此理之不可解者

師同人

一陽居二而爲師一陰居二而爲同人師之位不正同人正而且中乃師以險道毒天下而天下從之同人以情誼聯其所與而六爻幾无一吉者葢師之九二秉陽剛之德奉大君之命令在必行人之從之也宜矣同人之六二爻位皆陰陰即不能无私有私即非大同之道

无怪乎同者少而不同者多也

比師大有同人

比以一陽居五師以一陽居二一當闗外之寄撫三軍之衆附之者多矣然較之于比遠近上下无不辛從者不可同論君臣之分懸殊比于長子者卽其比于大君者也豈可等視哉比與大有之時物與人歸氣象相等一則位之尊一則德之盛至同人之視師又有天淵之別此則大君有命彼則同人于宗公私判矣

豫謙小畜履

居上而享和平之福有與民同樂之象位也居下而无驕溢之心有匹夫勝予之象[illegible]也卑以自牧不敢上人可以畜其德矣履中蹈和不越乎禮可以保其豫矣

豫謙

五爲君位二爲大人君子之位今四爲豫主不居五而居四二爲謙主不居二而居三亦有說乎曰易之道變化不居不可以一例論卦凡六畫上二畫天也中二畫人也下二畫地也四于人位中居上又震爲長子出乎東方之帝居人位之上而爲帝王下之三陰順而從之

非君德乎非豫象乎三于人位中居下而于卦位居上秉陽剛之德居下卦之上德出乎衆又艮爲止體无上人之心非謙謙之君子乎

二陽四陰四陽二陰各卦

遯臨觀大壯

卦之名不同卦之象不同卦之德位不同而同此畏懼之心者于四卦可略見也二陰生下爲遯四陽臨之于上似足制陰然履霜氷至勢不可遏見幾而作懼之至也至于臨之二陽在下猶遯之二陰在下也陽氣漸長

正大人利見之時乃立卦命名不取陽之漸長反取陰之廹臨何憂之深而慮之遠也非過慮也陽不必不長長而至消亦轉瞬間事八月有凶能无懼乎若大壯者陽壯之極也陰初姤卽壯陽至四而始見其壯以視陰之易盛者已自不同又以卦主而處陰位壯于初者去消之時遠壯于四者去消之時近壯則必消與初生之壯廹别故彖傳亟以大字冠于卦名之上稍見扶陽之意而畏懼之心益以切矣陰者小也陽者大也觀之彖傳曰大觀在上大觀之二陽與大壯之二陰无異卦彖

相反而卦名同以大稱觀可名大壯何以不名小乎蓋觀之視剝止差一爻陽之剝將盡矣故亟以大字冠于卦名之上扶陽正以抑陰若卦之名壯正以其壯爲憂豈可以小陰更壓其上乎故曰此四卦者其畏懼之心一而已矣夫易道惟重一時吉凶以此而判至于畏懼之心无論爲吉爲凶无時不存苟見以不必懼而可懼者至矣且欲懼而不及懼者至矣執此意以求之豈直此四卦凡卦凡爻皆若此而已傳曰作易者其有憂患乎誠哉是言也

大畜萃

畜者畜陽也萃者萃陰也陽之進慮其躁故必有以止之然必在我有能止之德而躁者可畜矣陰之隔也慮其散而无所歸故必有以聚之然必我先聚其誠而散者可聚矣其德相通其神始足相感耳

需訟明夷晉

需與晉其義相反乾道上進進慮其躁況有險在前豈可輕進故必需而後利涉可卜也是需正所以為進也坤道尚順順或隣于止將何以應文明之運乎故必進

而後可卜其有功是進正所以策其需也明夷闇在上當其時者不特不可進亦无所用其需惟艱貞自守苟免凶咎足矣訟則健在下不可進不能需逋竄之咎三褫之辱禍自掇耳大抵天下之事能進不如能需過文明之主有靜順之德進固无咎不然雖抱陽剛之德尚有需血之憂況值明夷與訟之時悻悻直前不能稍待安能免于顛躓乎

屯䷂䷃蒙

四卦皆取草義大者天下之屯難小者一身之稚蒙屯

難不可不開蒙蒙不可不發經綸以開其屯果行育德
以發其蒙屯開則舊俗革蒙發則舊染革矣至于鼎者
重而不遷然必範而成器範以鎔之革之義也故曰鼎
革亦曰鼎新凡以革其故而已矣

三陰三陽各卦

漸歸妹

三四陰陽相交初上陰陽相照二五陰陽相應漸爲少
男長女歸妹爲少女長男男女少長不殺漸吉而歸妹
凶何耶蓋艮者止也止則自守以禮兌者說也說則尊

以情遷吉凶之判從可知矣

豐渙

豐者盛也渙者散也雷火上炎豐盛之象風水相遭渙散之象有盛必衰日中之所以昃也有散必聚享廟之所以假也

旅節困賁

火必麗物而明在山上則空无所着故爲旅象水以長流而盛在澤中則止而易涸故爲節象水已涸矣不困何待空无所着賁止一山而巳

蠱隨

動而說說而動男下女女下男總非情之正女之惑男其咎易見隨之不言取女也義可億而知也

噬嗑井

下動者噬之象上出者井之功名卦之義在此養民通于養賢噬刑通于治獄象之所爲兼照也要其職總歸于王明罰勑法者王也勞民勸相者亦王也王明並受其福豈獨井卦爲然哉

易互卷四

青浦楊陸榮

襍說上

或問曰經曰用九用六何謂也曰此易之所以爲互也用九則九互于六矣用六則六互于九矣天地交而陰陽不徵上下交而君民同樂易之道三才之道也

用九見羣龍无首剛中有柔也若坤臣道也子道也妻道也宜柔不宜剛故用六曰利永貞守其柔順之貞而永字中已有健而不息之意此兩用不同處

乾以變化爲德卽以變化爲用坤以順承爲德卽以順

永爲用順承即是乾坤合德處行地無疆即是健而不息

九居二而爲師九居四而爲豫九居上而爲剝師豫皆吉即位上看亦見用字之義惟剝不言吉凶由陽道上進至上則无所復之又變則无陽矣故不作用字解或曰六在初而爲姤六在三而爲履六在五而爲比姤履皆不甚吉與師豫之陽居陰位者異何也曰陽變而陰不變者也陰居陽位即是臣侵君權子侵父權妻侵夫權何吉之有故上六之用惟在永貞豈可與九同論比祝

姤履爲吉然象詞仍以永貞爲戒知此可以知用字之旨矣

或曰一陽居陰位可以知用字之旨假以二陽居同陰位則何如曰二陽同居陰位則非卦主矣豈可同論

乾之九三重剛而過乎中初九重剛而不及乎中初多平三多懼者何也曰初无位三則居下之上又當上下之交多懼不亦宜乎四剛而不及乎中上剛而過乎中四无咎而上有悔者何也曰四當進退之際尚當審擇以自全上則剛之極位之終无可復之悔難免矣初无

位上亦无位初平而上有悔者總由上處剝極而初則在乎事初也剝極宜得凶占而止于有悔者仍以其處柔故耳

經曰否之匪人不利君子貞何也曰貞非不利也固守其貞則不利且不止于身家而并及于君國漢末黨禍豈所守之不正哉君子不幸而遇此時全要從容巽順以待其復苟其勢必不可回則高尚其志遠害全身不與其亂可也苟身爲大臣義不可去則如狄梁公之委蛇牝朝旋移而黙化之固亦无害其爲貞也不然如王

允之身猶貞而不利矣

睽之初九象曰見惡人以避咎也其義何居曰非吾同類不可從也而不可已甚也苟必與之絶則慚沮生慚沮生則嫌隙起從來黨禍大抵由激而成禍及身家毒流數世去黨之難難于去寇避咎之言豈止保身之道亦所以全國脉也或曰如此則將與惡人共事乎曰何爲其然也秉彝之良人所同具有以激之則其勢不能兩立遂使爲惡之心轉加熾耳若以至誠處之大度容之則鷹鳩之化亦理之所固有即下愚不移終不見化

則大卯之弔詭郭令之赴晏所全亦多何必以身徧網
善類並殲而後快乎論世之君子所為撫膺長歎者也
見惡人以避咎大哉聖言乎
剝之六五猶夬之九五也夬如夬莧陸之易而聖人亦
无所措焉至剝之剝也知其勢之不可回而還以事陽
之道誨之豈有濟乎曰聖人之發此至熟也彼剝之未
盡者擬陽其卦則上艮止而下坤順也陽則其才尚足
有為上則其時尚有可待順則人心尚足相維少康復
夏昭烈興漢正以此故苟如明夷之上六亦何所庸其

難哉明夷之九三聖人猶以不可疾貞爲戒况剝之上九乎抑又思之如莽如操豈受誨之人而聖人願爲此言者蓋有君則必有臣方可舉大事而成大業則收拾天下之人心以輔成帝業者方可謂之以官人寵耳臣諸葛亮庶足當此爻乎

艮卦取象于身身者舉乎其全腰股口輔頰皆身之屬即背亦身之一體能止其身似乎百體皆止矣乃象辭不言身而言背爻辭言身不屬三九主卦之爻而僅屬之四與腰股口輔頰相比而較次爲何耶曰身動體也

能止其身不過謹持勿失強勉之功居多豈能如背之安然不動哉故彖曰艮其背不獲其身若艮其身猶獲其身者也豈可同論

坎之才力幾過乎震震之震動不寧守匕鬯而不失爲主于內者也坎之心孚有尚乃披棘荊平險阻犯天下之大難成天下之大功者故曰坎勞卦也

震長男也坎中男也師之帥師者坎也則中男也乃經曰長子帥師何耶乾坤退老六子用事震者守而勿失以爲宗廟社稷之主坎者往而有功以爲三軍之主震

不能內外兼營必倚坎以集事震之倚坎猶乾坤之倚震是震爲乾坤之長子而坎不啻爲震之長子也所爲代其勞以集事者也

經曰艮者物之所以成終而成始者也終始者何始卽乾道資始之始終卽坤道有終大終之終成萬物之終始卽以成天地之終始而已第成似乎主終而言何以謂之成始蓋終者始之成也成終正所以成始也故經曰成終而成始不曰成始而成終

震九四震遂泥何謂也曰雷出于地九四上下四陰如

坎之陷乎險中而未能即出遂泥者陰重不能出土之

象

泰否初爻爻詞相同但看征貞二字其義自明

履象曰履虎尾不咥人六三爻詞曰履虎尾咥人凶武

人爲于大君何謂也曰象之不咥人六三所履之虎也

六三之咥人即履虎之六三也始則履虎繼且身自爲

虎故曰武人爲于大君葢唐藩晉鎮之流其履虎也跛

眇之視行也至于咥人則不足有明不足有行矣師上

六曰小人勿用必亂邦也敗則有輿尸之辱勝則有咥

人之凶故出師之時必當慎于審擇若至策勛飲至之時雖欲勿用而不可得矣有功而勿用是驅之使匪人也九五之夬履與師之上六合而參之義自見矣

九之處五也中而正九之處二也中而不正故九二不如六二之美然在師中宜剛而不宜柔此助師之所以必用長子也其卦爲坎坎者險也二之位臣也臣道宜柔而用師不得不剛故行險道以毒天下者此險陷乎險中者亦此險田獲有禽者此險鳥盡弓藏者亦此險閫外之事將軍主之君以此險付之于將軍中不聞天

子詔將不惜以身任其險冐天下之險爲國建功乃同其憂者不得同其樂志士之所爲扼腕也奉君之靈以請不軌即思貪天之功以爲已力王法之所不宥也故出師之日必在擇帥得其人則不特立功奏凱已也至有居功之德則君亦无忌功之心上下同受其福不然去一敵更生一敵國亦何利之有殺一人而失天下之心又豈王者命將之初意哉

節與損義本相近節象曰君子以制數度議德行損象曰君子以懲忿窒欲制數度者爲之限使不至于稍越

也懲窒者恐其或越乎限而爲之制也損節字義本自相通然節之彖詞則以爲苦而不可貞損之彖詞元吉无咎而且利其義安在蓋節之爲卦坎與兌也損之爲卦艮與巽也艮之義爲止止則安于其所不至不及不至稍過宜其吉也兌之義爲說說則其情必有所繫說乎此必苦于彼始之所甚說必其後之所甚苦是豈可以久常之道故曰不可貞也二卦之不同各因乎卦之性情者如此

三位處下之上爲重臣爲外臣開藩建閫以翼衛王室

者也履三陰邪不正以履虎之微功而遂思咥人此亂
臣也至于姤初陰邪不正而无位倔強草莽之間此亂
民也吳廣陳勝之流或曰初與三之位以六處之故斥
爲亂臣亂民假以陽爻處之則何如曰陽剛而健正而
不中則屯之初九明夷之九三是已非應天順人之聖
人烏足以當此或又曰應天順人之聖人乃其位顧不
中何耶曰屯之初九曰利盤桓利居貞明夷之九三曰
不可疾貞又革之九三曰征凶貞厲革言三就有孚占
其詞而義自見矣

說卦曰勞乎坎何謂也以陽剛爲實之體陷乎險中終
能出險此必非偷安貪逸者所能勝任其勞宜矣全卦
之中坎言勞謙亦言勞何歟蓋謙之爲卦上坤下艮一
陽處五陰之中三與上爲應當別論外其餘四陰環之
以一卦言坎以一陽陷于兩陰之中合兩卦言則謙以
一陽陷于四陰之中與遯泥之震四相似同此陷故同
此勞也豫四亦在四陰之中四與初應別論外象與謙
同而不同其勞何歟蓋豫之外卦爲震震爲動體動則
群陰皆散矣有不豫乎然則遯泥之九四亦係動體亦

陷于四陰乃遂泥而不能出險者盖係純卦兩動則无
主矣
序卦曰咸速也何歟曰天下之事滯于迹象者常遲通
以心意者常速政令驅之不如善道之易入言語相喻
不若心意之易孚故曰不言而喻不戒而孚由相感者
此心耳然亦有感之而未必應者彼此之情本不相合
也若交相爲感則无不應矣咸者交感之謂應之速也
固宜
坤上六龍戰于野其血玄黄何謂也曰剝之上九孤陽

尚存坤之上六孤陽且不存矣龍安得不來戰乎剝之必復聖人明示其象至戰野之龍聖人但言其理之必然未嘗明示何卦何爻切以私意測之其屯之初九乎龍无二象震是也復之動于下者此龍屯之動于下者亦此龍也復值其常下動而上順惟宜安靜无爲待其自復屯值其變下動而上險必須乎治險阻以開其屯時不同用即因之而異經曰震爲龍爲玄黄戰野之龍非屯之初九將安屬哉坤卦之後即繼以屯有以也山上有險爲蹇澤中无水爲困有險尚所有濟王臣所

以匪躬无水絶无可爲君子所以致命

卦有名美而實不美者其豊豫乎豫四之由豫有得豊五之有慶其占善矣然以天下由之而豫爲得非自豫之謂福及天下爲慶非自豊之謂也

渙與萃義似相反而同爲享神之吉占何也渙散也萃聚也曰其散而聚之理本一貫萃者萃其誠渙者渙其躬渙其躬則无私无私卽誠矣

屯之初九明夷之九三正而不中前已略言其故且九三亦非明夷卦主明夷之卦主則六二也內文明而外

柔順文王之德過于武王遠矣若九三一陽爲全卦之主者惟謙之一卦謙謙君子止于下位正與明夷之九三相反然謙之九三亦係正而不中何也曰謙之九三以人道言不以卦位言不可同論且爲全卦之中二畫即中也

師初六師出以律否臧凶此備舉全卦之理爲行師之道六五備舉全卦之理爲命將之道上六備舉全卦之理爲賞功之道惟二三四爻爲本爻之占詞易中以上爻終六爻之義如大畜大有等可見至以初五六三爻

皆論全卦之理者全經中惟此一卦

震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯震來義傳皆作震之來時解蔡氏清曰虩虩是狀震之來與說極是若待震來而始懼則震之未來與震之已往此心不無懈弛忽值震懼之來安能不喪匕鬯惟震驚百里句震字仍當作外來看致慎于平時自不至顛踣于臨事談笑處之裕如矣

履象履虎尾不咥人亨朱義履有所躡而進之之義以兌遇乾和說以躡剛强之後故不爲所傷與諸家說異

切思履者上履下也躡者後躡前也以躡訓履于義未協有所躡而進之句亦難解乾取象龍馬无取象于虎之理兌爲西方之卦虎爲西方之獸兌二陽剛非虎而何三爲卦主非履虎而何虎性難馴九五雖尊以剛履之未必貼服五惟不自履而使三履之柔以擾虎不至咥人亨用三躡五之履帝位而不疚處義傳以五爲虎雖本彖傳之意然彖傳說而應乎乾正是承五之命以擾虎耳若躡乾豈可云應

楊陸榮曰義傳或有未協已經諸家指辨者概不

復及獨存此條者曰本卦四五兩爻別有論頭諸家所未及而其義與三爻相蒙故存之

履九四履虎尾愬愬終吉四與三比三位剛而才柔四位柔而才剛剛柔相倚爲用故使之比三以擾虎三四同有擾虎之任而責全屬之三者三爲卦主故也若如朱義以乾爲虎則四卽虎之尾矣不幾享廟之牲自斷其尾乎

履九五夬履貞厲如義所云則九五乃跛眇之六三所履之一虎耳何帝位光明之有既能用三以擾虎而以

爲夬履貞厲者師上六云小人勿用六三陰邪小人用以擾虎遂至咥人可不戒哉

臨元亨利貞至于八月有凶臨諸家或訓近或訓大朱義取如臨深淵之義謂進而逼于淵切思以下仰上曰觀以上臨下曰臨即臨淵亦是上臨下也此卦四陰在上六三爻屬卦主陰盛臨陽之象二陽雖有漸長之勢然消息循環亘轉瞬頃耳故不以陽之漸長爲喜而即以陽之易消告凶以視履霜冰至之戒益切矣

小過利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉小過小事之過諸家之說略同而語多回護必欲于過中求其无過至有時當損餘補缺必矯枉而始乎過卽時中等語此皆爲亨字吉字所縛耳要之此卦本非上善之卦卦名小過小者陰也過者不中也非上善之卦何疑葢小過者或小事之過或小有過當子夏曰大德不踰閑小德出入可也則亦无害于其亨耳聖人恐人誤認亨字故卽繼之曰可小事不可大事二語是足上之詞鳥飛向上爲逆向下爲順逆上則无所底極向下則棲泊有所小過不至逆上則亦无害于其吉耳

此又是足上小可大不可之意詞意側重在不可大婁不宜上上于字吉中寓抑陰之意而切戒之也
姤女壯勿用取女初爲卦主陰居陽位上之五陽皆不能制四與初爲正應有剛健之才制初本其分也而居于陰位則不能制九二比初居陰位與四相同亦不能制二四且不能制餘爻誰爲制初者此其所以勿用取也
姤九四包无魚起凶義傳俱以初四正應二比于初四爲二隔失其所遇爲包无魚之象切不能无疑比之六

二女子貞不字十年乃字以婚媾言同人六五先號咷
而後笑以同人言故取中有阻隔之象至姤之一陰爲
卦之主陰居陽位始生即壯故經曰勿用取取則過矣
聖人方以過爲憂豈以中隔爲慊言各有當豈得與比
同人同論耶
遯九四好遯君子吉小人否義傳俱作四與初應有情
好而能絕之爲解切謂不然忠臣去國不潔其名好遯
之謂也情好之言非處君友之道況初无位者四釋位
從初何絕之有

姤上九姤其角吝无咎姤之爲遇極要看得好夫子象傳止就遇字立論如賁之象傳及各卦大象一般不必泥定在本卦上看姤一陰初生即有壯象不中不正固不必遇不可遇而正憂其不得不遇者註家沾沾然在遇字上着想固矣

小畜註家多以一陰畜五陽立說非是畜者畜乾之三陽耳至巽之五上二陽既居巽體乃從六四以畜乾者豈與乾之三爻同爲四之所畜哉若小畜畜五陽則大畜將以二陰畜四陽乎畜之名大爲何義乎以陽畜陽

爲大以陰畜陽爲小艮爲止止卽畜之義以艮陽止之而二陰從焉故曰大巽以一陰畜乾而二陽從之故曰小一陰畜五陽之説殊未當

家人九三家人嗃嗃悔吝吉婦子嘻嘻終吝嗃嗃以義勝情嘻嘻情勝乎義二四女之正位乎內者三五男之正位乎外者三處下之上六處上之上故以能守常法與不能守常法者並舉而交戒之然齊家必本于修身故上之威如歸本而言之此以三上二爻總全卦之理而言之者

鼎六五鼎黄耳金鉉利貞離之中畫鼎兩耳也義傳以金鉉屬之朱又引或說以鉉屬上九由上九有玉鉉之象也切思上九鼎之蓋也金鉉貫耳以舉鼎者玉鉉綴蓋以舉蓋者

困九四來徐徐困于金車吝有終來徐徐者才不足以濟困四與初應爲二所隔故曰困于金車義傳解此略同切思初无位者也才又柔弱四何藉于初象曰志在下安于困也正與无位之初陰陽相應何隔之有志安于下守得其正故以有終許之困于金車者弓旌之招

不及故來徐徐而自守其困耳此與遁四爻義略同

三陽卦不獨坎爲勞卦震艮亦勞卦也動而有爲方能守而不失玩震來虩虩震驚百里句其勞可見至于艮之艮背成終以成始並專于安靜者之所能專于安靜則言止言靜足矣乃象傳曰時止則止時行則行動靜不失其時合行與動言之現不失二字身心並瘁矣其爲勞卦可知

大易之理不獨二氏竊之以行其術卽大奸雄亦未嘗不竊之也震象四言大似忍人司馬懿竊之以取魏之

天下益敬愼畏懼聖人用之以行其不忍大奸竊之以行其忍益大奸之敬愼畏懼詐也以陰狠竊敬懼之似耳

天市垣帝星居西而高太子星稍次之后星居中而正前卽后寢王者建都前朝後市而市主于后卽此二端思之利爲坤之主德較然可知今于利貞二字中間輕輕加一于字將利字抹倒誤矣誤矣榮末學豈敢妄議前賢然行此四德利以和義夫子之言不敢不從耳又按天文家疑后字爲侯字然則寢亦諸侯之寢耶此固

不足辨者

易互卷五

襍說下

青浦楊陸榮

乾坤立而天地之位正矣天地正位人道肇與屯繼乾坤撥亂之主也蒙繼屯立敎之師也作君作師三才位矣有敎必有養需所以繼蒙敎或勿乖食必起爭于是乎搆訟于是乎興師而天下從此多事矣

陰陽要看得活以天道言陰即地也承天而生萬物德莫大焉以人道言陰乃小人也姤以女壯爲憂否以永至爲僃人才之進退國運之盛衰皆係乎此故深戒小

人之勿用然天下必不能皆君子而无小人在用之者何如耳

孔氏穎達曰陽爻三畫陰爻六畫陽包陰故兼六而爲九陰不包陽故止自得其六而已矣此說甚妙今觀陽數一包二而爲三五七九數皆然陰數无有能包陽者此陰陽一定之理非人之所能造作也

乾坤退老六子用事震以長男出于東方戰懼不寧以守宗廟社稷帝德也然真人甫出屯難未平必世後仁豈能遽臻于變至離始正位乎中南面以臨天下文明

之德萬方同仰所謂制禮作樂一道同風者此其時矣
如此則應屬之中男而離顧中女何耶曰離本乾卦坤
再索而中爻變乾道最忌過剛變即用九之義又麗于
二陽不自用而用人明之至也帝王治世之大法无以
易此南面之位獨屬乎離或以此故耶

富貴貧賤憂權苦樂各因乎時背乎時即背乎義答之
招也萃以聚爲義則不惜齋咨涕洟以求之渙以散爲
義則王居亦不惜其渙也推而廣之无不皆然

陽道上行陰必有所附麗如坎之中爻陷于兩陰恃其

蔿實絶无依附自能出出險陽道然也離之中爻必麗于上下二陽而明始著陰道然也巽入也順也卽坤道順承之順順承上之二陽也今註家多作陽入于陰解夫陽道上行无下入之理巽初之入于二陽正如離中之附于上下若如註家之說則離之爲麗亦將謂二陽之麗于中陰乎必不然矣

三四同居上下之間乾之或躍在淵則于四言之坤之或從王事則于三言之或之可進可退義本相同因卦位之剛柔而上下互易非有懸别也至乾三之惕若坤

四之括囊敬慎同而爻位亦異猶此義耳

壯非美德有壯在形者有壯在勢者形易見而勢難遏大壯四陽連進而稱壯姤一陰始生而即稱壯大壯之壯形也姤之壯勢也四爲大壯之主居于陰位逼近上之二陰正如盛夏之時草木暢茂而衰落已隨其後形壯則神必就衰矣初爲姤主五陽在上一陰乍進正如冬之交春草木怒生枝葉未敷萌芽已兆勢壯則其發也勃焉故大壯之壯爲可憂姤之壯爲可懼

一陰在五陽之中惟大有最稱大吉居中得正下復有

應其吉宜矣然陰者小也爲卦之主彖陽歸之聖人有憂焉故不從卦主起義而以大立名其旨微而顯矣我讀家人一卦而知脩齊治平之道不外一禮初九閑有家閑者以禮閑之也上九威如吉威如者威儀可儀象也九三所云嗃嗃嘻嘻者言循禮則吉背禮則凶也上九象曰威如之吉反身之謂也以禮律人必先以禮自律齊家必本于脩身也知齊家之必本于脩身則治平之必本于齊家更无他義矣葢仁義知信諸德皆寓于虛惟禮處于實所以諸德皆无專經而禮獨有專經

无時无處而可越禮豈爲吾輩設淸言所以亾晉以禮
數爲文具二世所以亾秦有脩巳治人之責者可不知
所務乎

元亨乾之德也利貞坤之德也天包乎地故天備四德
地惟承天故純坤之卦不以元亨之但云亨利牝馬之
貞而已乾或過乎剛則以貞戒之或更加厲字以貞戒
之即用九之義坤過柔不過以永貞申戒之能永貞即
是不息不息即是健

中孚履卦卦畫相似惟四一爻殊耳二皆爲陰所抑故

中孚之鶴鳴子和與履二幽人之貞其旨一也履之九二以全卦言則爲虎以一爻言則爲幽人旨象懸殊隨時變易然則卦才卦德卦體卦位豈可泥其一定者以求易乎

凡看卦必須看明卦主然後以德位參之若先將德位二字橫在胸中則與卦旨或有背馳者矣

卦主成卦之主乾坤止有兩卦因互索而得六子一爻變則別成一卦故曰成也所變之爻卽爲本卦之主故曰主也若乾坤二卦則豈有主哉註家別生出主卦之

主來不過二五兩爻占盡坤步卦變之說
御纂已斥其不必從鄙意主卦之說亦似可商成卦主
卦各有一主則无主矣
險所以自固不可以陷人王公設險以守國下至士庶
之家門戶墻垣亦即是險然設此以自固也非以此陷
人也以此自固則萬寶輝光不爲人之所陷而終能出
險若欲以此陷人適以自陷而已從古小人倖脫者誰
乎
觀坎卦足知天道之不爽聖人之示訓至深且切也二

五陷于險中以其中實終能出險不特彖詞許其心亨有尙卽爻詞二則許其小有得五則許其无咎至于初三四六惟四以承上无咎餘皆告凶天道人事一定之理設險陷人者可以悟矣爻詞止主遇險說不主陷人說然言易正不必泥定一說也

陽必根陰陰不根陽息則必生猶冬之變春中庸之所謂致化春生必根于冬息也盛則必衰猶夏之變秋消歸无有矣故濂溪主靜之言至爲有味坤在上是冬乾在下是春陰消陽長故泰乾在上是夏坤在下是秋物

盛就衰故否

聖人最戒好訟訟卦二之利見大人不終訟者也宜中吉矣而不免歸逋之眚上九終訟而勝者也而不免三褫之辱是終訟者不吉而中吉者亦不盡吉也負之不吉不待言即勝亦難保其常吉也困者同歸于不吉人之好訟者何爲哉

乾坤退老六子用事然用事者實止震坎二爻艮則安靜守成止而不動已不見其有爲之迹況陰之三爻乎震首出東方敬慎自守猶未大有所爲往而有功用事

者惟坎之一爻耳故乾坤二卦之後即繼以屯震下坎上開屯爽險所爲犯天下之大難者此也震上坎下爲解險難初平有會朝清明之象所爲成天下之大功者此也乾坤之後即繼以屯其義可見然以爲震之用事猶不及乎坎者何也屯卦之後繼以蒙需訟師四卦皆有坎而不及震以坎合艮爲蒙蒙以育德不特作君而且作師矣以坎合坤爲師師行險以毒天下而天下順從坎之正卦也以坎合乾爲需訟需戒躁進訟戒下險任事必須敬愼所以切戒之也至于陰之三爻上巽下離

爲家人不過安常處順循循禮法而已上離下巽爲鼎不過安重不遷酒食是議而已故曰六子之用亨者惟震坎二爻而震猶不及坎之心孚有尚也易道尚變不可執一而求然觀易者不可不知此意

易之憂患與孔顏之樂同異何如曰憂樂似乎相反而理實相因憂者樂之本也无日不憂患即无日不安樂孟子曰生于憂患死于安樂非至死而始安樂也不愧不作心君泰然直至于死而无不安樂也故又曰有終身之憂无一朝之患豈非終身皆安樂時耶苟一日怠

憂則憂患立至子曰人无遠慮必有近憂由此思之可知易之憂卽是孔顏之樂後人不知致樂之本惟冥心靜坐以求孔顏樂處失之遠矣

利貞二德註家添一于字于其中非是前曾略言之請畢其說元亨乾之德也元德渾全无可偏指故彖傳稱爲統天利貞坤之德也利之爲德包含甚大變動不居偏指之處最多如无不利乾始能以美利利天下此指其全而言之也若利建侯利盤桓利見大人利有攸往利涉大川等語皆指其偏而言其合利貞而言之者職

言牝馬或言幽人或言武人或言君子而且言其不利此尤偏中之偏足知利之所包爲至廣雖非元德之渾全然豈容看作虛字若必泥定在貞字上說則美利利天下无不利等句作如何觧而建侯盤桓涉川攸往見大人等句將不謂利之德乎故曰誣誤也切思元爲乾德之首包舉四德利爲坤德之首故所指甚衆文言言主利利爲坤之主德皎然何得泥定在貞字上講耶至于亨爲乾之次德貞爲坤之次德故但有小大之分可不可之別自不得與元利二德並論也

元爲乾德之首元者大也彌綸天地曲成萬物莫能載
莫能破絪緼囘互萬物化醇大之至也利爲坤德之首
利者遂也物各遂其生生各遂其性可名者千不可名
者萬飛潛上下罔不咸若利之至也天包乎地故曰乾
道變化各正情命乃利貞變化卽用九之道地不能兼
天故曰乃順承天坤厚載物德合无疆无疆卽用六之
道大抵元德如資始之始氣无不達不囙物以爲始故
大利如資生之生无物不生必囙生而始見故利德之
偏指最多

隨革兩卦彖皆與以四德非美也戒之也隨云无咎革云悔亾若有是四德豈止无咎悔亾而巳葢隨必有是四德而始可无咎革必有是四德而始得悔亾穆姜占詞淺合易理革之四德亦宜作如是占湯放桀而有慚德武王伐紂而多士多方叛之革豈細故悔豈可亾哉明夷九三爻詞曰不可疾貞占其詞而義可見矣

水火相互而爲既未濟澤火相互而爲睽革澤之爲水與坎相類乃既未濟其象截然兩分隨則二女同居其志不同行革則二女同居其志不相得取義取象絕无

少異何也一係陰陽配合之卦一係純陰故耳

畜陽之說已見前論茲再申之畜之分大小者以陽畜陽曰大以陰畜陽曰小艮以上九爲卦主巽以四六爲卦主艮上爲主則下之二陰從之巽四爲主則上之二陽從之非僅以卦主一爻爲畜也故經曰富以其隣傳曰上合志是也或曰陽何以畜陽曰畜者視乎卦德艮之德止也止止卽畜矣

凡卦皆以有應爲善獨同人以有應爲私同人明體居二又與五應爻之吉宜无過于此者然以全卦言則得

位得中而應乎乾善之至也以一爻言則有應卽私非
大同之道
坤至靜靜則止坎爲行水兌爲止水是坤兌皆有止象
止之德何以獨屬乎艮曰地之靜順也非止也順承乎
天日進无疆故曰致役乎坤勞其身以養萬物其不得
爲止易明至兌澤爲說體說則情動乎中形止情動動
于情較之形動爲更甚安得謂之止耶
坤者柔土艮者剛土剛動柔止理之自然今柔不止而
剛止何也曰柔者曰物以爲動靜者也動止非已所得

至剝則欲止而竟止矣故土可刈而山不可移也
三陰卦中離居中別論外巽體柔弱不能有爲近比二
陽倚以集事故巽卦初爻多得吉占非初之美二之功
也兌說體說非美德柔邪居上不中不正較之于巽更
不逮焉故兌之上爻多凶少吉卦之至下者
需之後訟繼之飲食起卽爭端之所自也故詩曰民之
失德乾餱以愆聖人于歛稼之後繼以明倫有以養之
必有以敎之不齊之以禮則必齊之以刑矣財成輔相
左右斯民卽所以叅贊天地也噬嗑之象卽治獄之象

飲食之道顧可不愼乎

一陽動于下之下而爲復地之德也士奮旣發萬物滋生天下之所以得養也一陽動于上之下而爲豫君之德也君子親賢小人樂利天下之所以安也

雷以發其萌風以散其㾓日以宣其氣功在生物之先所以助乾道資始之德澤以滋其本始雨以潤其枝葉山以收其成功功在生物之後所以助坤道資生之德文王卦象次序之義或在斯乎

澤山咸山澤損風雷恒雷風益咸者速也恒者久也情

感必速以欲動能无損乎人道化成守其常益莫大焉

序卦上𥘉不出乾坤二卦名下𥘉不列咸卦名乾坤咸恒四卦相對乃上𥘉不列二卦下𥘉止一卦何歟曰咸夫婦之道也有夫有婦已備乾坤之義至于恒者兼天地夫婦言之天地恒久而不已若夫婦則咸而不恒者多矣上𥘉是言天道下𥘉是言人道恒則合天道人道而言之

南面之位不屬坎而屬離前已略言之今思六子之位震艮則正而不中坎則中而不正巽兌皆不中不正居

中得正者惟離一卦則南面以臨萬物也固宜
盈虛消息本乎天道无妄之災卒莫之免也聖人雖有
格天之德要其勢之必至乎此者致命正所以遂其志
也吉凶悔吝本乎人事背理反常患至掇也縱極趨避
之工必无倖脫之理遷善改過或庶幾耳
易何以尚變乎曰天不變則无陰陽地不變則无剛柔
人不變則无生死時不變則无消長世不變則无治亂
變者互之道也惟變乃可以常故象以象此變爻以效
此變聖人作易以體三才之道法其變而已矣不易變

易適成其爲互而已矣

自古无以河洛言易者以河洛言易自康節始康節之言曰伏羲之易是體文王之易是用體用豈可截然兩分體必有用用不離體如耳目體也聰明用也耳目聰明可兩分乎手足體也持行用也手足持行可兩分乎至于先後天之說遺却中天適開後人疑竇康節之學本于陳希夷不妨與楊慈湖蘇老泉輩各立一說角勝爭奇朱晦庵云先天圖作于孔子不知何據

天下之物有形有象形實而有在象虛而无方有在故

一物止此一物无方故上下四旁无不映照易曰兩儀生四象四象生八卦有八卦然後震巽木乾兌金坤艮上離火坎水五行各是其質濂溪大極圖五行處四象之位以形爲象便八卦之位矣或曰八卦亦象也此說誠是有象然後有形有形亦即有象道理只在目前特難爲拘牽者道耳

古今之不易者理而不知天下无一定之理古今之不易者數而不知天下无一定之數以理而言仁者見之謂之仁知者見之謂之知仁知豈有定乎夏殷之禮遁

爲損益先王因人情以制禮因俗以制禮禮豈有定乎故或相反而適以相成相助而反相爲害理无一定槩可見矣以數而言數莫大乎命數氣數治亂循環盛衰迭運此氣數之一定者也而古人有祈天永命之德聖人有至誠格天之道是氣數亦可挽回也命數之修短不齊然九齡可錫金縢可告是命數亦可轉移也此其大者即以推算之數言之黃帝制數二十有三今何以不盡用西域回回僧祇之數何以與中華不同太衍數之宗主其言天數也積之爲二十有五其言地數也積之

爲三十合天地之數五十有五及其用也則四十有五矣及其蓍也不五十有五不四十有五而五十矣追乎臨蓍則又四十有九矣及其揲也則又四十有八矣由此觀之數寧有定乎故數者神妙而不可測者也孰一定之數以言數盤古至今混沌巳四五次矣吾故曰康節之數其行也如放洋其止也如撞壁

易之言數也數卽寓于理之中葢易之爲書際天地亘古今萬事萬物之理无所不該數特其萬中之一耳商高之言數也理亦見于數之內故一二三者多寡之數也

而能使高下大小遠近長短輕重廣狹淺深厚薄斜直方圓等數莫不由此而見是非有理以行乎其中何以臻此然所該者不過數之一端而不能及乎數之外子夏曰小道可觀致遠恐泥此之謂也

陽數用事之象迥非陰數所及一者數之本三者數之行五者數之君主七者數之宰九者數之極縱橫變化皆自陽數而生至各陰數不過一成而已正如乾坤六子三陽卦極用事之能三陰卦皆柔弱而不能變或曰何謂宰曰三四天地之定數也三四合爲七數之起算

无有能逃乎奉者故奉者主持乎變不變之間而爲之準者也

宋人之言數也只是大板大滯累而又累加而又加至于无所終極夫乃斂容而歎曰甚矣哉數之大也送君者皆自崖而返而君自此遠矣高高之言數也陽亦言九陰亦言八陽至九止矣陰倍八爲十六止矣不更推矣卽九與十六錯之適得天數之二十有五千變萬化忽從此出天地古今无不函舉其內于本不知數學切以私意窺之其妙亦只在一五

商高之數本與易數无涉引及之者曰易理至板而至活易之數亦至板而至活明乎此則知商高之數與易无涉明乎此則知商高之數亦函乎易之中

陰兩何也曰乾一畫坤一畫天一地二易數即天地之數陰安得不兩故陽數九陰數八陽數一則一其九而已陰數兩則兩其八而十六矣參天兩地天之形圓圓者三面地之形方方者四面不兩面而四面者兩地之故不一面而三面者天包乎地之故

易互卷六　　青浦楊陸榮

輯參攷經文異同及句讀異同者彙輯于此以備參攷

乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

胡氏寅曰讀作惕字截句則若爲如字讀作若字截句則若爲語辭諸儒並以若爲如如似有厲則實无厲矣理恐未安

坤初六象曰履霜堅氷陰始凝也

定本无堅氷二字

屯六三卽鹿无虞惟入于林中

定本鹿作麓

象曰即鹿无虞以從禽也

定本何以從禽也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

楊陸榮曰此卦象詞從來讀者皆以有孚窒三字斷句惕中吉三字斷句朱義訓爲有孚而見窒能懼而得中之象頗謂不然坎體中實故云有孚宜二字截句窒惕二字宜作一句讀有孚而負屈不信故窒二五敵應而不相與故惕中吉終凶兩字

對句得中即止不可過甚是中吉必欲終訟是終
凶利見大人即是中吉大人必能信其枉也涉大
川即是終凶得中不止必不免于濡首之凶也

師六五田有禽利執言
言定本作之

比象曰比吉也
朱義三字疑衍文定本无也字

比九五象曰舍逆取順失前禽也
定本失前禽舍逆取順也

泰初九拔茅茹以其彙征吉

洞林讀至彙字截句坤初同

泰六四象曰翩翩不富皆失實也

先定本作反

否象否之匪人

朱義之匪人三字羨

謙九三勞謙君子有終吉

吳氏愼曰諸家皆以君子有終斷句然觀初六謙謙君子句則此爻亦當以勞謙君子斷句

謙六四无不利撝謙

朱作一三二斷句程作一句讀

謙彖曰大亨貞无咎

定本亨下有利字

賁亨小利有攸往

小定本作不

賁彖曰分剛上而文柔故小利有攸往天文也

先儒說天文也上有剛柔交錯四字

剝彖曰剝剝也

定本剝剝落也

无妄彖曰動而健

定本動而愈健

先王以茂對時育萬物

定本无萬字

大畜九三曰閑輿衛

朱義曰作日

大畜上九象曰何天之衢道大行也

定本衢字下有亨字

習坎有孚惟心亨行有尚

定本習坎上及彖傳習坎上俱有一坎字楊陞榮曰此必係脫一坎字也坎係卦名若无坎字則習坎是卦名如大有同人兩字卦名之類今經卦名止一坎字則習坎習字正是觧釋卦義若以重險之故特加一習字于上則八正卦皆應加一字何獨加于坎上乎經曰坎者難也險也又曰坎勞卦也又曰勞乎坎習者習其勞也習其勞方知其險與難而不爲所陷耳既有實心實力又熟習其險

難故能往而有功習以平時言往以臨事言

坎九三艮其限列其夤厲熏心

李氏舆祚曰熏閽古通用閽守門之人坎盜動門

故閽心知儆

坎九五象曰尊酒簋貳剛柔際也

朱義從晁氏所引陸氏釋文本云无貳字故衍貳

字而以尊酒簋三字爲句楊陸榮曰非本无也僞

脫耳晁誤朱從之亦誤象詞尊酒簋貳用缶納約

自牖上六字每兩字斷句朱從晁說訓貳爲副故

以三字斷句切思二字斷句顯易明白三字斷句拗澁不成文理按禮盛禮用六尊六彝二篚四籩八簋錯見詩易中尊酒則非六尊不特无彝已也簋貳則非四八與納約自牖之意甚合古者尊簋多以金爲之今惟用缶尤見禮薄若惟副用缶則尊簋仍是金矣豈納約之義程傳是

離大象明兩作大人以繼明照于四方

定本繼字上尚有明照二字

大壯六五喪羊于易

羊定本作牛

明夷上六不明晦

定本不明至晦

蹇大象君子以反身修德

定本反作正

九三往蹇來反

定本反作正

夬九二惕號莫夜有戎勿恤

義傳惕號二字斷句莫夜有戎四字斷句勿恤二

字斷句或作四字二句讀言能警惕于莫夜无事之時故戎至而安閑自得勿以為憂也

夬九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

胡氏寅移其文曰獨行遇雨若濡有慍君子夬夬程傳移作獨行遇雨君子夬夬若濡有慍楊陸榮曰皆无不可不必移也

姤女壯勿用取女

定本无下女字

彖傳勿用取女

定本亦无女字

馮氏椅曰姤古文本作遘遘媾也女遇男之象王氏洙易本改作姤襍卦猶是古文

萃亨王假有廟利見大人亨利貞

朱義羨上亨字項氏安世曰卦名下本无亨字惟王肅本有

彖曰利見大人亨聚以正也

定本亨字下有利貞二字

困初六入于幽谷

定本无幽字

井彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也

定本不改井下有无喪无得往來井井八字

鼎彖曰聖人亨以享帝而大亨以養聖賢

定本无而大亨三字楊陸榮曰有此三字似養賢反隆于享帝矣定本是

震彖曰震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷

以爲祭主也

定本懼邇也下有不喪七鬯四字

漸彖曰漸之進也

朱義之字疑衍或復一漸字楊陸祭曰複漸字是

晉卦彖傳晉進也彖之字則與晉卦同矣且晉卦

之進是言進也此卦進字是言不遽進故複一漸

字爲是進得位是進進以正是漸先正其身則物

无不正

漸大象君子以居賢德善俗

定本善字下有風字

彖曰女歸吉也

定本无也字

漸上九鴻漸于陸

胡氏瑗曰陸宜作逵

御纂折中易陸字爲阿也

歸妹六五不如其娣之袂良也

定本无也字

豐九四象曰遇其夷主吉行也

定本吉志行也

旅初六旅瑣瑣斯其所取災

定本斯合作㒋㒋賤之義

巽彖曰重巽以申命

定本有命乃行也四字

渙彖曰利涉大川乘木有功也

定本大川下尚有利貞二字

渙上九渙其血去逖出

義傳逖當作惕六字作一句讀王氏申子曰渙其

血三字句俞氏琰曰上九去坎甚遠故其象爲渙其血逖諸家俱訓爲遠楊陸榮曰象曰遠害也訓逖爲遠是不應改作惕

節象曰當位以節中正以通

定本尚有然後乃亨也五字

中孚象曰豚魚吉信及豚魚也

定本无下豚魚二字

小過象曰是以小事吉也

定本是以可小事也

九五象曰密雲不雨已上也

定本上作止

既濟彖曰既濟亨小者亨也

朱義小字下疑脫一小字

天一節

朱義此簡本在第十章之首程傳移在第八章之

首從之

天數五節

此簡本在大衍之末朱義移在地十節之後

知變化之道者其知鬼神之所爲乎

定本所字作不字

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容

定本无夫象二字

不見利不勸

勸定本作勸

危以動則民不與也

與定本作輔

乾以君之

君定本作居

物生必蒙

物定本作始

蒙者蒙也

定本蒙昧也

比者比也

定本親比也

物不可以久居其所故受之以遯

定本尚有遯者退也四字

豖襍而著
定本襍作稚
升大象君子以順德
定本順作慎
噬嗑大象雷電噬嗑
朱義雷電應作電雷
居德則忌
定本則作明
乾爲天節

荀九家有爲龍爲直爲衣爲言八字

坤爲地節

荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黄爲帛爲

漿十六字

震爲雷節

荀九家有爲玉爲鵠爲鼓六字

巽爲木節

荀九家有爲楊爲鸛四字

坎爲水節

荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺

藜爲桎梏十九字

離爲火節

荀九家有爲牝牛十二字

艮爲山節

荀九家有爲鼻爲虎爲狐六字

兌爲澤節

荀九家有爲常爲輔頰五字